

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易小傳卷二上下

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣方大川

校對官中書臣李荃

謄録監生臣王焜

易小傳卷二上

宋 沈該 撰

䷊ 乾下坤上 泰 坤宫三世

初九拔茅茹以其彚征吉象曰拔茅征吉志在外也

之升 巽下坤上 ䷭ 初九興泰之時也茅之為物其生在下拔其根則牽連而起君子在上而引其類之象也君子在上而引其類不可泛也故戒之以彚征也引同類而上行示交乎上者道援天下也道援天下无

不泰者此言興泰之時也蓋乾陽物也君子之道也

初處卦下變而為巽巽伏也君子隱伏在下之象也

卦變為升小往大來陽推五福以類升彙征之象也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒

得尚于中行以光大也

之明夷 離下坤上 ䷣ 九二成泰之時也泰既成矣道貴

宏大荒遠之人未及化也包而納之馮河之勇至愚

暴也收而用之德施普矣何所遐棄公道行矣朋黨

自消居中配尊應而行之可謂光大也已蓋體健居中剛而中也變而為離虛而容也剛而中虛而容是以能包容荒愳也卦變明夷君子以涖衆用晦而明涖衆之道貴在藏明時既泰矣道貴包容非可以明察涖衆包荒用馮河之象也乾而為離光大之象也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

之臨 兑下坤上 ䷒ 九三極泰之時也泰既極矣貴於善

守陂險也復反也无平不陂无往不復極則慮變也艱貞无咎守之以正也勿恤其孚久而信也于食有福未失實也天地交所以成泰三以乾體居坤之下天地將復之際也天地復而不交則否道成矣君子見其交會思其所終慮患而艱守之不失其正則庶幾可以防未然之變全其吉而保食其福也三以陽居陽得位居實而不失其正能以艱貞之道守泰者也物極則反雖天之道也若任之而已不為善守之

計則是以命滅故也知艱而守之以正勿恤其變而久將自信所謂人定亦可以勝天也雖不足以尚于中行而未失陽剛之實可以保養其福亦異乎不可榮以祿者矣此善守泰之道也蓋卦變為臨澤上有地有平而陂之象不行之謂臨臨還也有往而復之象在臨之彖曰至于八月有凶消不久也大往則小來其消不久是以應其變也兌澤也兌而為乾天而為澤于食有福之象也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

之大壯乾下震上䷡翩翩以鄰樂反下也不戒以孚无軋己之虞也翩翩飛而就下之貌也坤本在下而處內者也居上處外失其實也四處上體在近君之位三陽既進不塞其路不專其名樂於下復是以翩翩也樂與賢者共之而終无軋己之虞志同願得是以不富以隣不戒而孚也蓋坤勢下順處坤之始變而

為震震動也動而下順翩翩之象也陽實陰虛四居坤下不富之象也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

之需 乾下坎上 ䷄ 帝乙歸妹交以正也以祉元吉順受福也泰者陰陽交通之時也六五以柔居尊位下應九二剛中之賢得陰陽交配之正猶帝乙之歸妹也陰居貴盛而委質於二靜而无為順之至也天之所助者順也是以有祉也王姬之下降而得所配人君

之下賢而得所與理得於中願託而行非權之逼也
忘已與能聖人之道也是以元吉也葢二至四為兌
三至五為震有歸妹之體焉甲者陽之首乙者隂之
首隂居尊位故稱帝乙歸妹之六五亦以帝乙歸妹
為象泰取交爻之變為坎坎中男交正也歸妹取配
爻之變為兌兌少女配少也釋者多以帝乙為成湯
似不然也晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇泰之
需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭

甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止亦以帝乙爲成湯釋者蓋本此說也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

之大畜 乾下艮上 ䷙ 城復于隍將反否也勿用師下不承命也自邑告命大者不行而小者擅也塹隍而爲城取下以爲上也其墮則復隍矣猶泰極之將反也下爲上使者通其志也終而不能通則命亂也下不

承上而衆不可用是以勿用師也命已亂則大者不行而小者擅之是以自邑告命也正道之否也蓋坤而為艮艮土之聚也土聚而附於地城之象也居卦之上聚而極於危則剥而圮矣城復于隍之象也坤為衆為地變而為艮艮為言自邑告命之象也

論曰泰顯履之效也未有履而不交者未有交而不泰者乾坤者天地君臣真位之體也否泰者天地君臣交際之用也天地交氣則邪氣不得以干

正君臣交志則小人不得以間君子故泰也者陽內得時而陰外也健處於內順行於外親內君子踈外小人是以侵削之道往而剛大之道來吉而亨者也嘗考君子小人消長之勢否泰往復之理於泰之三否之四見聖人之深意蓋守泰休否者之所鑒乎夫以泰之四翩翩而下而三不能以艱貞守之則否之兆矣四既翩翩上又復隍則否成矣其治中生亂乎守而不兆其在善守泰者乎夫

以否之三包羞而四能以君命拒之則小人不能進矣初雖引類三雖包羞四果得所拒則未可剥也其亂中生治乎拒而不進其在能止否者乎凡一卦之體必有所由之主若五陽而一陰則一陰為之主五陰而一陽則一陽為之主其有陰陽相半衆寡適均則以一爻之才能主一卦之治者為主若泰之九二是也初九陽猶在下未得其位九三以陽居陽位已過中六四陰柔志在下復上六

陰極泰道已圮五雖居尊而陰柔无剛決之才足為帝妹之象而已獨二以陽德剛中上應六五柔順之君所謂上下交而其志同雖居臣位實主泰者也故聖人因其爻之才而言成泰之道包荒用馮河不遐遺朋亡此成泰之道也昔泰伯納公子重耳董因迎於河公問焉曰吾其濟乎對曰臣筮之得泰之八曰是謂天地配亨小往大來今及之矣何不濟之有此為无動爻故以卦體為斷國語注云

泰三至五為震

震為諸侯之象

坤下乾上　否　乾宮三世

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

之无妄　震下乾上　拔茅茹小人進也以其彙貞吉戒

守正也泰君子道長否小人道長初皆拔茅明君子

小人各有黨類也於泰曰以其彙征吉勉君子以進

也於否曰以其彙貞吉戒君子以守也小人之勢始

於姤成於否極於剝初末至極可戒也小人類進之

時能守正不諂是以吉也初處順首而四為之應初守正而不諂四以君命拒小人之進其志在於衛君也蓋坤而為震以順動也卦變无妄動不妄也是能與其類居正不諂者也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

之訟 坎下乾上 包承包初承三也小人吉時也君子否亨久中也順黨隨時小人之事也執中守正君子之道也二履於中而界二陰之閒若執已而不阿順

則羣陰忌寡敵衆力不勝也是以順黨隨時下包初而上承三也小人得一時之中獲一時之吉者也若大人則能久中者也當其否也既不包承上下亦不非世異俗惟守中正而已是以雖否而終通也蓋坤而為坎順而險也卦變為訟外健內險也包藏其邪險之心順承上下以濟其否包承小人吉之象也二本履中爻變為坎剛來居中剛中而不與小人同道大人否亨不亂羣之象也

六三包羞象曰包羞位不當也

之遯（艮下乾上）䷠包羞小人在高位也三陰同體塞君子之路者也初志在君能以類正二雖包承猶不失中三不中正據非其位進逼於陽下包陰類以邪侵正義可羞也蓋坤而為山在高位也卦變為遯陰長也小人而在高位包羞之象也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

之觀（坤下巽上）䷓有命无咎承五也疇離祉三陽進也

上三陽皆君子也能反否而泰者也九四以君子之德據衆陰之上休否之君在上有命任已而能承其命以拒三陰之進故其同類皆得附麗蒙其祉福而得行其志也疇類也離麗也蓋爻變爲巽巽爲申命爲行權能申君之命以行其權有命之象也卦變爲觀觀雖陰長之時然大觀在上號令尚行未侵君位是能止否而不使至於剥者也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉

位正當也

之晉 坤下離上 ䷢ 休否位正中也大人吉德位兼也其亡其亡不忘危也繫于苞桑本不拔也剛明中正居於尊位能休否者也大人者有德有位之稱也有其位而无其德則不足以勝其道有其德而无其位則不足以行其權以剛明之德居中正之位是以大人吉也大人者知存亡之道者也小人尚彊雖可全正雖居尊位當憂危亡故設其亡之戒使常虞否之復

其安固之道當如苞桑然基本深固而不可拔也桑之為物生民衣殖之本苞而聚生其根深固所以表聖人存心下民固其根本之㫖也蓋乾而為離剛而且明德也卦變為晉明麗於尊位也是以能休否也離於木為科上槁桑之為木科伐其上槁則其根益固其生益蕃以文變為離故取為象去末固本之義也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

之萃 坤下兌上 ䷬ 傾否否道終也先否後喜將反泰也否泰往來相為終始上處否極是以傾否也三陽同志共期反泰是以先否後喜也何可長者不與小人久得志也蓋爻變為兌兌說也後喜之象也卦變為萃萃聚也否則乖散反泰則復聚矣

論曰否豈泰之失也四翩翩而下三失其守則否之兆矣守而不失勿使能兆其惟智者乎否陰在內而陽失時小人爭內而君子疎遠用非其人是

以不利君子貞天地存體而不交氣萬物所以不通也君臣存體而不交心天下所以无邦也大哉交乎君臣務存形跡而不以心交此亂之所以生也上下不交動則疑也小人汹隙君子害也約德逃難不敢顯祿君子見幾防小人忌也夫一消一息天之行也一盛一衰物之常也故陰陽之消長為否泰之往來觀二卦六爻之終始可以見矣泰之九三泰道方盛已有无平不陂之戒至上六則

泰極而圮矣否之九四否方過中時已離社至上九則有傾否之喜矣泰亨於初終乃亂否塞於前後乃喜理則然也否極則泰屯極則亨一也否之終有傾否之喜而屯之極有漣如之泣其屯益甚何也蓋反危為安易亂為治必有陽剛之才而後能之否之上九陽在上也故能傾否屯之上六陰之極也故不能變也

䷌ 離下乾上 同人 離宮歸魂

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

之遯艮下乾上同人于門得之先也一陰主同近者先得初比於二不係所應得之於先无所偏係出門則同誰能咎之蓋離體虛明无偏隘之失以剛處下无陵犯之患是以无咎也爻變為艮艮為門闕出門同人之象也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

之乾乾下乾上同人于宗獨應五也六二同人之主

也同人之道貴廣大諸爻皆无應二為時主而獨應五不能大同守宗獨應用心偏隘失于野之義是以吝也上體乾也爻變而同之同人于宗之象也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

之无妄 震下乾上 ䷘ 伏戎于莽欲奪應也升其高陵欲陵二也三歲不興義不勝也二以一陰為衆所欲同而獨與五應三五之位本同陽功欲奪五之應而同

之是以伏戎也三居二上以陽處陽驕亢之心欲以陵二是以升于高陵也五居陽尊力不敵也二居中正理不直也於力不敵於理不直人莫之與志安得行是以三歳不興也葢處離之極變而為震炎躁妄動是以興戎也離為甲兵震為威武為林木伏戎于莽之象也卦變无妄知動之不可妄是以伏而不敢興也居下之上高陵也三歳言其久也震與久之敗也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則

困而反則也

之家人 離下巽上 ䷤ 乘其墉欲攻三也弗克攻吉反以義也二四之位本同陰功二不同已疑三間之故乘其墉欲攻三也三雖近二二自應五三已伏戎已又效之奪人之應尤而效之義弗可克也始乘其墉終存以義困而反則是以吉也四雖不中正猶愈於三之剛恒驕亢也是以困而知反也盖二離體也離外實而衛内虛而容墉之象也據三之上攻以求二乘

其墉也四乾體也變而為巽健而能巽知不能克而反則之象也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

離下離上 ䷌ 之離 先號咷懼敵也後笑義勝也大師克相遇責二五也五居尊位專應在二三四相攻交爭於二五懼敵至是以先號咷也三敵剛而不興四知困而反則五中直而義勝是以後笑也三四交攻過

在二五二為時主而止應五五為卦主而止應二二主俱偏何以率衆故大師克之然後相遇責二五之過也盖離為甲胄為戈兵乾而為離用大師之象也繫辭曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭盖乾為金離為火乾從離斷金之象也離於人為言卦變純離同心之言之象也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

之革 離下兌上 ䷰ 同人于郊處外極也无悔遠内爭也

郊者外遠之地也凡始同則終必睽睽則必爭上雖居遠處外在同人之時不獲同志而遠於内爭終无所睽是以无悔也二女同居其志不相得曰革居同人之時而寂處於外不獲同志未得志之象也處外遠爭可以无悔而已

論曰同人救否之弊也上下不交動則相疑非同於人易生閒隙大同乎人无所偏係是以救其弊也天之體積陽而居上火之性趨陽而炎上是其

體同而性通者也天體大也火體小也火之炎上上同於天也必待時之曦爍而後感俟天之與也上下之位判矣上能與下而不遺其細然後天下可同也物之情至不齊也非得其情不可同也天下至大也非其同无方不足以盡大同之道也一陰得中羣陽歸焉得其情也乾行於上无不照臨所同大也文明辨於内剛健行於外中正而相應聖人大同之德也是以天下之志可通而同之也

內明外健而同乎五上同不苟也內中外正而應乎二下應不私也是以君子正也夫情係者德之累也非道之公也所謂同人者豈比周相與之謂乎聖賢大公之心天下大同之道也故跡雖胡越心實同歸時雖先後道則同原豈若小人用其私意分曹立黨相比為周以比為同哉故彖言君子貞而文獨以二五相應為吝義可見矣夫欲合天下之異求其同以為治而有傷其公而私其同者

則爭之所由起也蓋大公至正之道不行於世世之人往往黨同伐異終致睽悔干戈相尋者多矣故卦之陽爻皆有兵戎之象如九三則伏戎九四則乘墉九五則大師相遇聖人因爻示戒之意深矣彖不云乎惟君子為能通天下之志非天下大中至正之君子其孰能與於此乎

䷍ 乾下離上 大有 乾宮歸魂

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

之鼎 巽下離上 ䷱ 无交害不應四也匪咎處下也艱則无咎戒趨利也夫已欲其豐害物以求之斯害來矣此害之交也初處有始居下无應无交害也无應處下本非有咎然以剛健居大有之首貪求趨利召咎斯至惟守其分而不躁艱其志而自保則害遠而利自至矣是以艱則无咎戒也蓋乾而為巽體本剛健而處以卑巽是富而能无驕者也是以能知艱而无咎也卦變為鼎鼎以飲食之道交相養也木巽火而

得烹飪之用火因木而成烹飪之功相資者也相資以相養則无交害之理矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

之離 離下離上 ䷍ 大車以載剛居中也有攸往无咎上應五也以剛健之德居中任事是以若大車之載任重不危也為君所任不憂傾危是以攸往无咎致遠不泥也蓋乾體剛健乾而為離剛健而能容載大車

之象也以中虚故能積以剛健故不敗卦變為離離為文明文積於中發於事業君臣同德以成文明之治者也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

之睽兌下離上䷥公用亨于天子同五功也小人弗克戒侵權也三已過中處下之上臣位極也居健之極與五同功權至重也以剛輔柔位極權重君子則可

小人則害是以戒也亨通也公之賢者當此之時則

功業通乎天下或小人當之則有滿盈之害也三位

下卦之上當公侯之位能以其力合天下之朕則糾

合諸侯一匡天下齊桓晉文之事也故為公用亨于

天子之象然土地人民之富皆王者之有也諸侯用

之屏翰王室以合天下之朕則人臣之正也小人處

之則反擅其富殭益為不順是小人則為害也大有

容德之大也御小人者可以大有之而不可任也蓋

乾而為兊左傳所謂天為澤以當日公用亨于天子之象也卦變為睽合天下之睽也何以聚人曰財當富有之時富而能積積而能散則可以合天下之睽矣昔秦伯將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉公用亨于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也言去睽卦復論大有天在下亦天子降心之義也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晢也

之大畜 乾下艮上 ䷙ 匪其彭知幾也九四以陽居陰履

非其正而上近六五謙柔之君下比九三持權之臣

跡在嫌疑之間者也於是而能全其順知幾者也彭

盛貌謂九三也三居盛位而秉盛權匪其彭言无三

之心也乘剛健之衆而以剛處柔謙以自居佐文盛

之世而懼以戒其盛无交權敵主之疑得明哲保身

之義是以无咎也蓋四居離始其性炎附變而為艮

於進知止卦變大畜能止健也九三權臣方健而上進四不趨附畜而止之是能止健者也離明也艮止也離而為艮明而知止明哲之象也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

之乾 乾下乾上

☰☰

厥孚交如用衆剛也威如之吉馭權臣也夫以柔統剛而欲使衆剛為已之用必交之以信然後能感發其志以柔居尊而下有權臣上覬陽

功必馭之以威然後能保其終吉六五中虛而誠體柔而明以此統用衆剛則不言之信自孚不怒之威自震雖有侵權之臣不待嚴陛戟峻刑誅以為備也其德威為威者乎是以終吉也蓋離體中虛五居離中下應於二有孚交如之象也變而為乾五居尊位行以剛健威如之象也昔成季之生筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所蓋乾為君為父離而為乾故曰同復于父見敬與君同也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

之大壯乾下震上 ䷡ 天祐之吉外權輔主也六五柔主也九三同功分權之臣也四近三故有匪彭之戒上既處外又不應三外權輔主是以上吉也繫辭曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也蓋六五有厥孚之德而履其上以奉君之德履信也爻皆承剛已獨乘柔思順也當大有之極而居外遠權不累於位剛居於上而柔尊奉之尚賢也

是以吉无不利也祐者助也祐之自天况於人乎言得助之衆也盖離而為震動而明也卦變大壯大者正也處大有之上當公師之任而明足以照動足以亨排邪進正以衛其主是以獲天祐之吉也
論曰大有顯同人之效也火在天上大明中天萬物咸照見萬物之衆多有大有之象也隂虚陽實一隂居尊得大中之位以謙虚臨下而衆陽之實无不歸之大有之義也離文明也居上乾剛健也

處下上有文明之主下有剛健之臣二五相應君臣合德是以大有也有君有臣既明且健皇極用建是以元亨也火在天上无所不照德位顯著靡所不明是以能遏惡揚善也夫得衆莫若覧冐天下之道莫如大未有御下以剛急為上以苛細而能得衆心致富庶者也必德洽人心道冐天下雖大明在上无苛察之煩居尊履健而无剛猛之過并包廣愛成物之美則衆所歸附庶類蕃殖可以

成大有之治矣象言君子以遏惡揚善順天休命蓋體天道之寬大也體天之道為衆所歸則天之所助也故終至於自天祐之吉无不利王者貴流寬大之澤信矣

䷎ 艮下坤上 謙 兌宮五世

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

之明夷 離下坤上 ䷣ 謙謙君子以德下人也用涉大川

衆附之也陰爻柔順艮體静止而又處下界遜自卑是謙而又謙能以其德下人者也非君子莫能也以德下人則衆歸而附之衆所歸附則何難不濟是以利涉大川也蓋艮而為離止下而静虚中而明卦變明夷埋光伏彩藏明自晦謙謙自牧之象也明夷蒙難之時也君子於此遵養時晦自藏其明則可以濟於難矣離體中虚坤順在上中虚上順利涉之象也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

之升 巽下坤上 ䷭ 鳴謙處多譽也貞吉不踰位也以柔

靜之德止於中正親比九三成謙之主而上无應係

處多譽之地而无出位之思惟以中正靜止之德而

處多譽之地是以鳴謙也親比九三成謙之主而无

出位之思是以貞吉也夫德積於内則非勉而爲之

也處多譽之地則聲聞之發非求而得之也九三方

以其功下人則非有所求而後相與也是以中心得

也蓋艮而爲巽止於柔巽者也卦變爲升德積於中

而名譽升聞者也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

之坤 坤下坤上 ䷁ 勞謙終吉以功下人也三處下體之上履得其位以一陽為成謙之主剛來下柔上承下接是有功而能謙者也夫有勳勞於時而不克有終者世固多矣惟君子為能致恭以存其位能以其功下人是以有終吉也以賢上人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭功是以萬民服也

三爲一時成謙之主與五同功上輔六五謙柔之君

其周公勤勞王家躬吐握下白屋者乎蓋艮而爲坤

坤臣道也居高位而不失其順勞而能謙之象也一

陽爲衆陰所歸萬民服之象也坤衆也謙則得衆之

義也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

之小過艮下震上䷽无不利撝謙承五比三也四以坤

順之質以陰居陰在上卦之下能謙者也九三一時

持權之主也六五一卦定位之主也四居其閒承五而不失事上之恭比三而不失與下之義進退俯仰指撝之間无不盡能謙之利是以不違則也蓋坤而為震震動也坤順也動不違順撝謙之象也卦變小過小者過也四居三五之間位已過中而俯仰皆謙所謂君子以行過乎恭者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

之蹇 艮下坎上 ䷦ 不富以鄰用下三也利用侵伐柔使剛也以用也三與五同功鄰也九三以陽剛為衆陰之主六五能以謙柔下逮須其才以為治是不富以其鄰也柔居尊位威武有所不足則萌盜心必須九三同功陽剛之才以行其威武則民服矣是以利用侵伐也江海能為百谷王以其善下之也五居尊位而執謙逮下不處於盈是以能用鄰也人道惡盈當尚謙之世彊梗不服者人所惡也順人心以征不服

是以无不利也蓋謙不足也坤而為坎坤順也坎衆也謙虚得衆衆順從之不富以鄰之象也卦變為蹇險在前征不服之象也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

之艮艮下艮上䷳鳴謙不在位也利用行師用剛也征邑國自治也當尚謙之世而以柔順處外无位不與內政宜得名譽是以鳴謙也謙極則柔順太過宜於

用剛是以利行師也謙輕也謙極則失於輕宜於自治是以征邑國也九三成謙之主也二比之而无出位之思上應之而无在位之嫌是以皆爲鳴謙也三與五同功與上爲應皆資九三陽剛之才是以皆利用武也然上居无位之地其得譽也非若二之得志也其用剛也非若五有侵伐之功也但可自正其邑國而已蓋坤衆也處坤之極順而得衆利行師之象也變而爲艮艮爲門闕征邑國之象也

論曰謙亨大有之用也天道下濟而光明地道卑而上行謙之所以亨也九三以艮之陽居下而為之主上六以坤之陰居上而為之應陽天道也以其下降故益光明艮體光明故也陰地道也以其卑順故能上行坤道卑順故也以明謙之用也艮在下剛而止也坤在上柔而順也内剛止則不過於倿外柔順則不失於亢明謙道之貴中也艮以陽居下而體益光明故曰謙尊而光坤以陰處上

卑而上行故曰卑而不可踰尊者益光而卑者不踰得中也謙不失中是以君子終身行之也盈者抑之有餘者損之天之道也山地之高峻者也山下於地而在地中抑其髙也是以君子覿地中有山之象裒多益寡稱物平施所以抑陽也

☳☷ 坤下震上 豫 震宫一世

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

之震 震下震上 ☳☳ 鳴豫凶誇得志也初處豫始陰柔居

下處不中正小人之道也四為豫主而已為之應小人恃寵矜權求豫以誇得志者也小人恃一時之寵肆无厭之求以騁其欲而矜其志未有不及於禍者是以凶也蓋坤而為震震為雷鳴豫之象也當震驚之時惟知恐懼乃可致福今處豫而志窮於欲其凶必矣

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

之解 坎下震上 介于石自守也不終日見微也處豫

之世衆方動以求豫而二處坤中居於中正无陽之
應守靜不動介然如石非自守者能之乎衆方耽於
逸豫沈冥於所欲以取凶悔而已獨守正得吉之先
其去逸豫之速至不俟終日非見微者能之乎夫樂
勝則流不可極也宴安鴆毒不可懷也君子知處豫
之不可安且久於是介然自守不俟終日則可謂見
幾而作矣故夫子因二之見幾而於繫辭言知幾之
道曰知幾其神乎凡交於上者以恭巽過則爲諂交

於下者以正信過則為瀆六二以静順之質居中守正上與四同功四為動豫之主已上交之而无諂媚之行下比於初初有鳴豫之志已下交之而无褻瀆之心則非知幾者孰能與此蓋二處坤中變而為坎剛來居中隺自守者也互體為艮艮為小石介于石之象也坎險難也在人為知處豫知險處易知難不居逸豫能知微者也不俟終日之象也卦變為解解緩也逸豫而不知止則綱紀法度必至於解弛而禍

患生矣君子知居豫則解緩之難必生是以因卦變而示戒也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

之小過艮下震上䷽盱遲皆悔逼動主也盱上視也三居下體之極以陰居陽位不中正四豫主也三履非其位而上逼動豫之主若上視於四盱雎求豫則柔涉於諂悔也若遲而後之則疑據於衆亦有悔也以居不當位是以遲速皆不中也夫處豫之世有以静

而守逸豫之戒者六二是也有以動而為由豫之主者九四是也三居其中處不當位既不能靜以自守又不能動而豫物其進退有悔宜矣蓋處三陰之上而上視於四盱豫之象也變而為艮艮止也止而不進遲有悔之象也然與其盱睢諂媚求豫於四又不若順而知止遲而有悔其過小也此聖人寓卦變之深意也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大

行也

之坤 坤下坤上 ䷁ 由豫大有得為豫主也勿疑朋盍簪衆陰從也一陽為成卦之主世之所以得豫皆由之也是以大有得也剛健主豫動而有應羣疑乃亡朋類自合其志得行能自彊故也其周公處謗之時乎蓋震動也變而為坤坤順也動為豫主而不違順率土之衆由之而豫由豫大有得之象也上下純坤朋合之象也五陰而一陽貫之簪之象也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

坤下兌上 ䷬ 之萃正疾權在下也常不死僅保位也九四之剛權臣也六二之戒正士也下不與六二為應而上乘九四之剛體柔不能自立是安於逸豫而受制於權臣者也五居尊位正也受制於權臣疾也人君之位天下之常尊也權已去已僅保常尊是以常不死也蓋震動也變而為兌兌說也動而說於逸豫者

也卦變為萃君子以戒不虞卦變之微旨也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

之晉 坤下離上 冥豫成處上極也有渝无咎戒歸正也五貞疾也而又上之處動豫之極而耽於豫樂沈冥而不知反則冥豫成矣何可長哉若能監五之疾變而知歸則是極而知反迷而知復所謂善補過者也是以无咎也蓋柔居衆陰之上无陽剛之應冥豫之象也爻變為離卦變為晉明出地上明之至也惟

明則能燭理燭理則知禍福之機終始之道而能變矣有渝之象也

論曰豫首言利建侯行師何也乾為天子震為諸侯義見左傳昭公三十二年諸侯以順王命為義上震下坤順而有威武故利建侯坤為衆為順為文上有威武而衆順文故利行師坤母也震長男也母老子壯是以為豫豫樂也母在内居樂也震在外出威也居樂出威是以利建侯行師也義見國語晉公子重耳事陰者

小人之道也治之者君子也衆陰而一陽御之非當大位是以用師而後豫也剛應而衆從順動而民服豫慎而當是以利也其象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考何也蓋復樂之本也豫樂之用也時也復以震居坤下一陽在内本也豫以震居坤上一陽在外用也時既豫矣作樂象德以享宗廟而配上帝所以重本崇德也雷出地聞於天薦上帝之象也震主宗廟配祖考之象也且

豫者以順動也人君動而順理莫大於上順天時下順先王之法而已上順天時下順先王之法以至於時之悅豫盡亦歸德於上帝祖考而已所謂以盛德之形容告於神明者也然豫樂之難處甚矣葢人之欲易以縱樂之豫易以荒處豫樂之時苟不知抑制情欲而節之以禮則必至於耽溺自肆而為流連荒亡之行矣小則至於損身喪名如初六鳴豫之凶大則至於去權失國如六五貞疾

不死之禍可不為之深戒乎觀卦之六爻惟六二
以見幾介然自守去逸豫之速至不俟終日乃得
中正之吉四雖為由豫之主已有專權逼上之嫌
其餘諸爻无有不凶悔者盖知逸豫之難處也繫
辭曰重門擊柝以待暴客盖取諸豫盖闔戶謂之
坤坤在下重門之象也震為木為動震在上擊柝
之象也豫備也重門擊柝所以為暴客之備也暴
客取何為象取震也闔戶夜也震在外暴客之象

也擊柝待暴警諸外也先禦外侮然後内逸也當逸豫之時人情狃於安肆忘警備之虞故聖人因時觀象為重門擊柝以取諸豫也

易小傳卷二上

易小傳卷二下

宋 沈該 撰

☱☳ 震下兌上 隨 震宮歸䰟

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

之萃 坤下兌上 ☱☷ 官有渝知變也正吉從正也出門交有功善下人也官主守者渝變也出門交謂交二也

夫隨者主於見可而知變者也處隨之世若守一節

而不知變則失隨時之義知變矣若隨而失其正則非正道之吉從正矣而不能下人則乖隨順之道初以剛居下有守者也四不為應而近隨於二知變者也有渝而已非皆渝也從正者也是以吉也宜隨不隨則獨立无功能以陽剛下二之柔善下人者也是以有功不失也蓋震為長子守器者也震為諸侯守土者也官有守之象也震動也初動之主也變而為坤坤順也動而不失其順渝而不失正之象也二比

於已出即交之出門交之象也卦變為萃萃聚也物以類聚所隨不失其正得類也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

之兌（兌下兌上）係小子係初也失丈夫違應也弗兼與有所係也居隨之世陰陽相近則相得初以陽居下小子也五正應居上丈夫也六二體柔而乘剛不能固執正應而違其所近是以係小子失丈夫也既有所係則勢不兩隨是以弗兼與也蓋二以動體變

而為兌動而過於說者也兌體柔弱澤性趨下柔弱而趨下則所隨失其正矣暱近違應失正也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

之革 離下兌上 ䷰ 係丈夫比四也失小子舍初也求有得動說相與也利居正戒守正也四處巳上近而相得丈夫也初處最下與巳同體小子也三處動極四處說初舍遠附近動說相與四亦无應說於巳從有

求必獲是以求有得也隨非其應而情有所係苟失其正邪諂之道也是以利居正戒也蓋三居動極變而為離動而明也動而明則係不失其正矣卦變為革四非三之正應又非同功一體革而從之革而當者也二與三皆陰柔而有所偏係在隨之世均失也雖所係有大小而吉凶未可分也是以皆不言吉凶也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其

義凶也有孚在道明功也

之屯震下坎上䷂隨有獲擅衆也有孚在道濟時也四以陽剛處說之首下據二陰陰求係已在隨有獲者也然逼近至尊專權接下擅有其民正道之凶也處隨之世群陰无托若以專權擅衆為嫌則孰與援天下乎惟以誠信存心志在接物道援天下以明濟世之功則何咎之有專權擅衆上下之義凶也有孚在道濟世之功也因功違義隨時也蓋四以陽剛比三

應初與二同功衆陰所附隨有獲之象也兌而為坎剛來居中有孚之象也卦變為屯處隨之世而動乎險中其義凶之象也然志在經綸明功之象也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

之震震下震上䷲孚于嘉不疑四也四有誠信道援之功嘉美之德也然以陽剛居輔佐之位專權接下易於見疑五以中正之德居中正之位能以誠信委任於四无所疑貳孚于嘉者也不以侵權為嫌而以道

援天下為任人君隨時之義也是以吉也蓋文卦之變為震四震之主也五能屈體伸四之權以成濟時之功孚于嘉之象也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

之无妄震下乾上 ䷘ 拘係之制以力也乃從維之綏以德也隨之為體陰順陽也隨之為義說而順也上最處外乘五而不順於陽守其險阻无附而自保於上

不隨者也當隨道已成天下畢隨之時而獨不隨王之所討也是以拘係之也叛而討之旣服矣又從而綏之以德以係屬其心然後天下畢隨是以乃從而維之也文王亨于西山用此道也當文王之興天下莫不說隨如崇侯者乃恃其强而叛文王伐之又退而修德因壘而降非此道乎蓋兌而爲乾剛健處外失隨者也乾健也拘之以力之象也兌澤也綏之以德之象也兌正西也西山之象也卦變无妄若文王

之伐崇而四方无拂天威所加其動不安此天下所以爭隨也

論曰隨明豫之效也剛來而下於柔得其情矣隨而治之動而説隨是以亨也隨多失正正則寡隨隨非其正則説隨之道也故利正剛中而正動説而應夫何咎哉初九之吉聖人善其能從正也夫朝以聽政夕以修令无非時也象獨取嚮晦入安息何也斯始見君子之所守矣鼓萬物者莫疾乎

雷悅萬物者莫大乎澤鼓而悅之靡不隨者然君子安可鼓而悅之是以嚮晦入宴息也至哉鼓之而不動悅之而不隨者可與言守矣以象推之震正東也日出於震而為旦兌正西也日入於兌而為晦下震上兌向晦入宴息之時也豐卦震在離上日中之象也日中為市物衆事叢宜於辨治故豐宜日中隨卦兌在震上日入之象也日入則羣動皆息宜於安靜故隨為嚮晦入宴息物衆事繁

勞於辨治則憂多故之煩故曰豐多故也隨時止息入於安静則无多故之累故曰隨无故也此聖人取象之大法也繫辭曰服牛乘馬引重致逺以利天下蓋取諸隨何謂也震坤體也坤為牛剛來居下而成震順而動服牛之象也兊乾體也乾為馬柔來居上而成兊健而說乘馬之象也牛能引重馬能致逺隨物所任各得其宜故取諸隨也

䷑

巽下艮上　蠱　巽宫歸魂

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

之大畜乾下艮上䷙幹父之蠱內主也有子考无咎得幹也厲重改作也終吉承志也居事之始首幹父事中命行權為內卦之主能幹父蠱者也能幹父蠱是有子可託也子得幹則考无咎其周宣之事業乎是以厲猶在邪也周道始衰於厲宣王繼統中興有子也終亂於幽平王繼統不能中興同无子也因事之

蠱壞而治之則必有所改作是以厲也然意在承前人之志是以終吉也亡父曰考孔子曰有父兄在如之何其聞斯行之初六以陰柔處下而為內主故曰考无咎也蓋巽而為乾本巽順之質而行以剛健子也能幹父事之象也卦變大畜能畜大而不散其幹蠱之才乎

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

之艮 艮下艮上 幹母之蠱處中應柔也不可正順而

止也陽剛居內卦之中上應六五之柔幹母之蠱者也子之輔導其母巽而止之身正事治則得中道矣有不可者正之而已得中也蓋六五柔居於尊母之象也九二剛應於下幹母者也居巽應艮順而止也卦變純艮艮為門庭幹內事之象也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

之蒙 坎下艮上 幹父之蠱剛得位也小有悔過中无

應也无大咎不失正也陽剛得位能勝其任得幹者也父子之間責善則離上處極而不應三居剛而過中是以小有悔也當不義則子不可不爭於父以陽居陽不失其正是以无大咎也蓋剛得位而正是以能幹父蠱今爻變為坎剛中也卦變為蒙養正也剛中而養正其於幹蠱何大咎之有

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

之鼎巽下離上䷱裕父見吝失子職也以陰居柔不敏

於事失其子職反以父事自裕其身安往而不吝哉

蓋艮而爲離巽而止虚而容裕蠱之象也卦變爲鼎

在鼎之四爲力小任重折足之凶往見吝之象也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

之巽 巽下巽上 ䷸ 幹父之蠱得位也用譽㢘辭也巽得

尊位則非創業開基之事是承其舊業者也是以幹

父之蠱也人君之繼承不在用其力在承之以德廣

其德所以昭能聲是以用譽也令名德之輿也三代

之王必先令問善用譽也武王廣文王之聲卒其伐功其幹父用譽者乎蓋居尊履中以柔應剛變而為巽申命行事繼體守文因先王之道而相承以德之象也巽為風風行於上有聲无跡用譽之象也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

之升 巽下坤上 ䷭ 不事王侯上五避應也高尚其事不累於位也剛居於上而五尚之三為之應而已避之不事王侯也衆皆事事而已獨處外剛潔靜止不累

於位高尚其事也夫有為之之累者未有不敢者也有事事之跡者未有无弊者也惟事道則去為之之累无事事之跡為无為事无事其蠱之上九乎其不事事也非為甚高之行以異俗也其事道之志為可則也其治蠱之本乎蓋艮體剛止坤體静順艮而為坤居上而有剛止之心在事而有静順之節卦變為升冥升在上得夫不息之正不事王侯高尚其事之象也

論曰蠱事也因事有蠱壞而治之故謂之蠱猶治
亂謂之亂治荒謂之荒也昔晉侯求醫於秦秦使
醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱於
文皿蟲為蠱穀之飛亦謂之蠱在周易女惑男風
落山謂之蠱皆同物也蓋器受蠱蠱食之而壞穀
受蠹化為蟲而飛女惑男亂其心也風落山殞其
實也故蠱壞也亂也惑也說文曰蠱淫溺之所生
也梟桀之死鬼謂之蠱巫蠱之蠱亦謂之蠱凡蠱

之義如此剛來居上柔來下之兩情得也上艮止而下巽順无違忤也是以可更制作而蠱可治也蠱次隨者鑒其隨之失也上之失則下執之下之失則上正之下不執上不正兩无剛是以壞也上下皆悅隨則百度因之而弊矣必在適變者創之制之救之備之然後元亨而天下治矣然久隨事壞不可速遷也是以先甲三日後甲三日也蠱巽宮歸魂卦也巽九五之變則為蠱蠱六五之變則

為巽蠱言先甲三日後甲三日巽言先庚三日後庚三日何也蓋十日始於甲戊巳為中過中則庚庚變也甲者事之始也庚者變之始也甲庚之相去凡三日甲先於庚而制之庚後於甲而變之先甲後甲先庚後庚終則有始之義也蠱為事甲者制事之始巽為命庚者改命之始聖人知終始之故則能原始而究其所以然要終而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之

方聖人以此制事以此申命是以能新天下而不窮亟萬世而不弊猶天之運時繼而不息也昔秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之正風也其悔山也歳云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待戰于韓獲晉侯此筮諸爻不動故以卦體言之内卦為正外卦為悔内秦之象外晉之象風落山故云我落其實而取其材也

䷒ 兌下坤上 臨 坤宮二世

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

之師 坎下坤上 ䷆ 初九咸臨感四也貞吉從正也處剛長之首而有應在四感而臨者也四履於正當位而至得正者也初處於下正心誠意以正為感非有求於所臨也是以吉也當剛長之時而以剛感柔以說應順下其身以先之非為邪也志在行其剛德之正也蓋坎為水為通兌為澤澤則水之聚也凡坎而為

兌則爲蹇兌而爲坎則爲通故左傳曰不行之謂臨處臨之世患在上下之情不通初居臨首有應在四能以其剛下之感而通者也卦變爲師能以衆正以正臨下之象也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

之復 震下坤上 ䷗ 九二咸臨應五也吉无不利得中也未順命尚長也二陽上長而五以柔尊爲之正應咸臨也說順相應顧得其中爲尊所順剛德日崇上據

羣陰順而説從是以吉无不利也當剛長之世為成卦之主以剛彌其君而君以柔納之是君之所受教者也是以未順命也二以剛彌之而不疑於强五以柔納之而不嫌於弱待剛長也葢兊而為震兊説也震動也感而動動而説者也卦變為復剛動而以順行出入无疾无不利之象也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

之泰乾下坤上䷊甘臨失中正也无攸利柔乘剛也以陰居陽過中失正處下卦之上爲說體之主柔佞之道也是以甘臨也二剛方長已乘其下乘剛履危而不以其正是以无攸利也陰處二陽之上首塞剛長之路其勢必不能自安是以憂之也知其可憂而憂之退而自反不固陽路以趨於下則可以免咎是以咎不長也去陽未遠近於君子是以知憂也盖處說之極變而爲乾說而健於進甘臨之象也卦變爲泰

不固其路使陽得上長則泰道成矣咎不長之象也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

之歸妹兌下震上䷒至臨柔順剛也以陰居陰履當其位處順應陽不忌剛長得臨之至者也當剛長之時而處順首應陽剛而援君子无柔邪之咎矣四臣位也五君位也四言至五言大猶乾元之言大哉坤元之言至哉也蓋兌而為震說而動也卦變歸妹澤中有雷以陰輔陽陽動上達順陽之義也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

之節 兌下坎上 ䷻ 知臨柔役剛也以陰居尊下應九二守位以柔以待剛長而用之非智孰能之知臨也以柔役剛則何剛不嚮其柔順之主馭剛長之臣之術邪臨大也彼長既大此役更大非天下之大知其孰能與於此是以大君之宜也能以其知行中者也蓋坤而為坎坤順也坎於人則知也以柔順剛以待其長知臨之象也卦變為節水遺則物困澤中有水節

之以防其遺也士遺則時困君子以議德行防遺士也大君役剛无剛不用无遺士也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

之損 兌下艮上 ䷨ 敦臨以厚終也志在内順陽也四五皆應於陽上處至順與之同體亦歸而從之居剛長之終而能厚於君子敦臨也居外无位志在順剛而不顯其應之之跡是以志在内也順時知幾是以吉无咎也蓋坤地也德之厚也變而為艮艮山也山積

於地有敦大之體厚之至也敦臨之象也卦變為損上本陰柔而志在厚陽損不害以從善是所謂善補過者也

論曰臨明幹蠱之效也得幹則大君子有所振而小人知所畏也二剛浸長得位而應是以元亨也衆說而順柔不能掩是以利貞也一陽復為十一月二陽臨為十二月三陽泰為正月四陽大壯為二月五陽夬為三月六陽乾為四月皆君子道長

之卦也一陰遇為五月二陰遯為六月三陰否為七月四陰觀為八月五陰剥為九月六陰坤為十月皆小人道長之卦也臨以二陽上長而逼四陰觀以四陰上長而逼二陽是以八月有凶消不久也明君子小人各有時也且言有凶未即凶也使君子為之防也自復至乾皆陽長之卦自遇至坤皆陰長之卦獨於臨豫言八月有凶何也蓋不行之謂臨臨還也无有往而不還者故聖人設豫防

之戒也教思无窮容保民无疆所以示涵容之德

為之豫防期於觀化也

坤下巽上 觀 乾宮四世

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

之益 震下巽上 童觀遠陽也小人无咎居下守靜也

君子吝失時極也初以陰柔居下无應隔於三陰最遠於陽童蒙之觀也居下无位不能遠觀其盛小人之常也能安於下而守以靜无横議之私以窺日用

之神此小人之所以无咎也當大觀在上之時君子而為童蒙之觀則失時極矣是以君子吝也蓋坤而為震子從母童觀之象也卦變為益在觀之時處下而能觀化於上小人而求益者也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

之渙坎下巽上䷺闚觀獨觀也利女貞柔中正也陰柔居內上隔二陰獨觀其應觀之小也闚而已矣然以柔靜之質居中守正施於女子之正則可矣在大

觀之時而所觀不廣君子之醜也蓋坤而為坎坎窞也居坎窞之中上觀於五五以陽剛中正居於尊位非坎井之觀所能盡覩也闚觀之象也坤體柔順變而為坎剛來居中女貞之象也卦變為渙渙柔得位而上行是以利女貞也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

之漸 艮下巽上 ䷴ 觀我生進退觀時也居二卦之間上下之際漸近於陽而上有其應可進也柔處順極猶

界二陰亦可止也容己之動作施爲以爲進退觀時者也進不陵上退不廢職是以未失道也蓋三以順體上比於巽可以觀風而進退之時也坤而爲艮艮止也卦變爲漸漸進也處進退之際觀進退之幾而不失其順進退未失道之象也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

之否 坤下乾上 ䷋ 觀國之光比陽也利用賓王率類嚮化也下之觀化以近君爲貴四爲羣陰之長最近於

五五以陽剛居於尊位大觀在上而羣陰之長率類來賓觀光嚮化是以利賓也蓋巽而為乾風行天上而照以天光正位行權國有光暉觀光之象也處衆陰之上比於貴而非主也是以利賓也卦變為否觀由否升在否則為包羞在觀則為嚮化小人之觀時者也昔陳厲公之生敬仲筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賔于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤

土也巽風也乾天也風為天於土上山也自二至四有艮象艮山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贄幣之象也猶有觀焉故曰其在後乎猶有觀焉非在己之言風行而著於土故曰其巽國乎必姜姓也姜大嶽之後也姜姓之先為堯四嶽山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎艮為山嶽故知當興大嶽之後得大嶽之權則有配天之大功故知陳必衰

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

之剥 坤下艮上 ䷓ 觀我生觀風也君子无咎 化成也陽居尊位處衆陰之上省方觀民之主也居巽體之中以中正之道風化天下觀化之效成矣蓋巽而為艮艮止也止乎中正而其道光明化成之象也風化之本繫乎一人觀民之風則可以察已之道若君子之風著則於已之道為无咎矣若夫衆陰剥陽小人道長亦在乎一人而已咎將安歸卦變之徵吉凶寓焉

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

之比 坤下坎上 觀其生觀人也君子无咎賛化也志未平非得位也當衆陰上長之時而處上輔五宜觀羣下之性行援君子而進之是以觀其生觀人也若所進皆君子則可以長君子之風以賛觀風之化是以君子无咎賛化也然處上无位不足以行其權其進退用舍不由乎已是以志未平也蓋在大觀之時而不累於位尚賢者也爻變為坎坎於人為智知人者也卦變為比比輔也其所比輔於我者皆君子也

京房易傳曰經言觀其生言大臣之義當觀賢人之性行推而貢之否則為聞善不與茲謂不知蓋謂是也

論曰巽為風坤為衆為順風行地上而衆順之大觀之君省方觀民發號施令而衆順從之象也風天之號令也風行地上鼓舞羣動化生萬物巽而入之因形移易而莫知其然天之神道也聖人體天道之神以設教天下鼓舞其化而莫測其用是

以仰觀而化也天與聖人之神道无跡也无跡而化是以小人服也此觀之義也自復至夬皆君子道長之卦也自遇至剥皆小人道長之卦也復臨泰大壯夬各述君子遇遯否剥各述小人觀獨不言何也觀示所以止小人之術故聖人於臨之序已示八月有凶而於觀不再述小人之長也遇遯否剥述小人之長无止小人之術小人可長邪不然遇以一陰長二未能止之遯以二陰長三未能

止之否以三陰長四未能止之无位无權也觀以四陰長五可以止之有位有權以陽居位以巽行權是以能止也止小人雖待權位然不可以暴又須无跡順而巽不暴也風行地上有聲无形无跡也所謂以神道設教也下之觀上由上所為而已大觀在上在者由也欲天下承化惟在正巳中正以觀天下正巳也是以小人化君子也卦惟二陽在上五其唐堯之光宅乎上其虞舜之宅揆乎以

堯之君在位以舜之臣為輔雖有共工驩兜窮奇檮杌之小人夫何能為是以化君子也小人而加諸君子非才勝也訟隙也有位有權止之不暴又能无跡无隙可乘无訟可加自甘小人之分不為小人之事其化也宜矣是以四為羣陰之長率類向化利賓于王也非天下之至神其孰能使天下之嚮化如此乎觀次臨顯臨之效也臨大也得幹則大大則可觀也觀必有法盥而不薦潔誠也有

孚顒若著信也聖人内著其誠天下外著其信是觀而化也先王之治天下其爲風化之首非他也禮之謂也禮之本非貴煩也潔誠其禮之本歟宗廟其潔誠之大歟盥其祭之首歟先王致孝享於宗廟而四海之内莫不以職來祭无不叙其親者此不令而民化上之道也盥而不薦取何爲象也巽入也盥者灌鬯以求神於隂也巽上坤下巽而入於地灌鬯以求神於隂之象也盥祭之始精誠

未變至薦獻則禮文繁縟人之精誠不能專一矣人君正容在上當如始盥之時精誠專一則天下信服觀而化矣前漢五行志云於易地上之木為觀其於王事威儀容貌可觀者也故行步有佩玉之度登車有和鸞之節田獵有三驅之制飲食有享獻之禮出入有名使民有時則木得其性否則木不曲直蓋木於五事為貌貌曰恭威儀不恭上无可觀故貌氣毀而木失其性也

易小傳卷二下